

經部

欽定四庫全書

周易辨畫卷三十

潁川連斗山撰

巽 ☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人（巽孫問切）

一陰伏于二陽之下能巽順乎陽故名為巽其性為入其象為風風之為物亦取入義此卦上下皆巽則初四兩陰皆為成卦之主陽大陰小故其占為小者

當亨然小雖當亨而隂非從陽則无以自立卦中九五剛健中正以居尊位是爲大人隂所當從者也六四以柔正相比得所從矣初六以柔處剛其位不正又去五最遠不得所從何以能亨爲初六計利于往居二位處正以應五則利往專指初若四往則居五位矣以兩爻義觀之自見初四兩隂皆得利見大人以自附初往二爲離四互亦爲離離爲目故初四皆利見大人

夫然後小者亨也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人重直龍切

彖辭專指二陰彖傳則合全卦以推其所以然此卦名巽巽者入也天下之最能入者莫如風君命之入人亦猶是也故巽又為命此卦下一巽上又一巽下一命上又一命是為重巽以申命然奉命者臣出命者君卦中九五居重巽申命之位凡其頒諸朝廷播諸草野者一皆本于大中至正之道而二三之剛又能巽順乎九五之中正而奉令之唯謹是五之志得

二三而能行也五本坎體故為志然使有君有臣而斯民之衆或不能如草之風行而必偃雖申命亦無如何耳乃觀于在下之二柔又皆順乎剛而不拂此所以小亨利有攸往利見大人也向以重巽句為釋卦義以剛巽乎中正指二五或又以二不合中正而專指五信如所説巽乎二字于五如何解下句皆字又如何承是由誤視首句為單釋卦義耳不知首句釋卦義已將九五之體並釋于其内次句剛字乃指二三而言非九五也柔皆順剛句自是指六四與初六三句全卦皆括唯上九不在其内以上九貞凶與卦義不屬也

象曰隨風巽君子以申命行事

前風將過後風又來相隨而至重巽之象也君子體之欲行其事于民而未必其民之遽信也于是法巽之命以命之命之不已又法重巽之命以申之反復叮嚀務期斯民皆曉然知吾意之所在夫然後見之行事天下之民皆如風行草上而必偃矣

初六進退利武人之貞

巽本為進退初六又以柔居剛剛故欲進柔又欲退所以曰進退夫柔當順剛者也將進將退遲疑若此

豈順剛之道乎為初六者利于用武人之貞以自振斯无進退之弊矣蓋初進二位為離離為甲冑為戈兵又為人位被甲冑執戈兵而立于人位非武人而何然一于剛勇亦非正也今以柔居柔又得正位故曰武人之貞如此則上與五應得彖中利有攸往利見大人之義故利之也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也治直吏切

文言具象傳推其心初進居二互坎為志言初之進

退不果者以其心懷兩端疑而不決也利武人之貞者乃以剛斷治其猶豫庶進退之志就治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

卦之名巽以陰言也故爻中巽字皆謂初四此巽字謂初六也　九二上承九五彖所謂剛巽乎中正而志行者也本欲以重巽之命申之于天下而无如初六之巽能近比而不能遠應猶坐我于牀上而彼拜于牀下　二三兩奇横陳于上初六一偶分岐于下是有牀之象初六隱伏于此故曰巽在牀下

柔不能順乎五之剛五之志何以行于天下乎推其心摠由吉凶禍福之機未判耳必也用史之筮以斷其吉凶用巫之禳以決其禍福上下紛若史所以筮巫所以禳皆決疑之事也卦中初四順逆皆兌兌為口舌故有此象俾君命之宣于上者務深入于初之心而後已則巽在牀下者皆曉然知從王之義而勇于上進將彼得其吉而我亦可以无咎矣而以巽在牀下為九二陶非史巫紛若正所以釋初六之疑而申命之象作達誠意于神明亦非

象曰紛若之吉得中也

紛若何以云吉益初六以柔處下過巽之極紛若則可以解其惑解其惑則可以引之進進則可以得中而上應于九五是以吉也向以得中為九二二固居中者何必云得得者因初之不中而言之也

九三頻巽吝

九三亦剛巽乎中正者但以剛居剛而又過于中上不能制四之巽而使之順于五下亦不能制初之巽而使之順于五徒有尊上之志而不能行唯俯仰于

上下之巽頻戚而已矣夫頻戚者計无所出之象也以陽剛之君子而至此亦可羞矣按廣韻曰頻戚眉目也初進居二為離目三在目上正額之處故象為頻舊解以為屢巽屢失既于卦象无取亦非巽字本義至以三承乘于二巽之閒以為頻巽无屬无味矣

象曰頻巽之吝志窮也

九三頻巽吝何也葢陽剛本以制陰柔當重巽申命之時上與四不相屬下與初不相比其順五之志已窮而无所之此所以戚額此所以吝也

六四悔亡田獲三品

初巽于下為姤后以施命誥四方重巽于上為巽君子以申命行事命施于初而申于四是六四為成卦之主命之申事之行專在此爻矣但以三畫卦觀之四與初一也亦宜有進退不果之悔也然以六畫卦觀之初不正而四則正初遠五而四承五有順剛之德而幷有武人之正雖有進退不果之悔而今已亡矣何也四之申命以行事也當巽之時事孰有大于

用武者卦中互睽有弧矢之威互離有戈兵之利六四順兌秋之令二四互為兌兌正秋也以彰武人之貞于以逐巽雞搏兌羊而羅離雉俱互卦之象上以供祭祀次以供賔客下以充庖廚武功昭而利市倍巽為近利市三倍計其所獲有三品焉豈特无進退之悔哉益至是而命已申事已行矣三品者穀梁傳註云上殺中心乾之為豆實次殺中髀骼以供賔客下殺中腹充君之庖廚卦互坎象心巽股象髀骼互離象腹故云三品不但離三也

象曰田獲三品有功也

申命期于行事行事期于有功今六四田獲而至于三品之多厥功懋矣傳曰五多功即以五之功爲四之功何過焉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西薦切後胡豆切

九五陽剛中正以居尊位彖傳所謂重巽以申命者也凡筮卦者值其爻動則爲變此爻變爲蠱蠱則不貞而有悔矣九五乃命之所從出者而如此可乎故

先事而為之戒曰九五本貞也若常守其貞而不變則命之所出皆得正而吉而不正之悔亦以亡且不但已之獲吉而已凡下之稟命者亦皆切顧見之思而无不利唯其然故此爻變則壞極而更新終則又有始蠱彖曰先甲後甲終則有始若此爻不變不過但修敝舉廢而已无初而能有終也試徵其象二四互兌金庚之象也三五互離日離數三三日之象也以十干除戊己土計之先庚三日而无甲是无初也後庚三日而

至癸是有終也再以文圖考之庚者兌之位也庚先三者巽也巽為本卦亦是无初庚後三者艮也艮為成終亦是有終也人君出命必若是之有終乃吉此所以貴貞也蠱卦中互震為甲木故言甲此卦中互兌為庚金故言庚先後三日亦本互離取象以明无初有終之義前賢以叮嚀揆度為訓在昔人已嘗以隱語譏之矣

象曰九五之吉位正中也

爻中皆戒辭其實九五乃出命之主无有不吉者故象傳祇釋其所以致吉之故曰位正中則其命之正

中可知二三剛之巽巽此正中也初四柔之順順此正中也所以為吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶喪息浪切

上下皆巽上下皆有牀象故巽在牀下其象无以易焉但二之巽在牀下初順二也此之巽在牀下四順五也乃不言于五而言于上者五為出命之主二柔皆順之不止一四而已故不言于五而言于上也若曰吾觀上九亦巽體也同在巽體之中自當同有制

巽之用彼初之巽在牀下者猶可曰與我遠也四之巽在牀下者亦可曰與我遠乎當此申命之時徒抱陽剛之質曾不能一為制之使柔為君用是不啻我有巽資離斧而自喪之也巽為近利故曰資離為戈兵故曰斧視三之頻巽殆又甚矣何也三得正尚在五之下上失正幷在五之上雖使變剛為柔亦失從陽之宜況以剛居柔幷无巽乎中正之志能无凶乎

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

四之巽在牀下順于五猶初之巽在牀下順于二初四順于二五三與上皆處于无所能為之地矣故三曰志窮而上直曰上窮資所以用斧所以斷乃制陰之具也今以所處之不善而喪之或謂其位之不正故至此不知即使之正而位居極上亦非從陽之道凶亦不免也正乎凶也抑揚其辭以見其必凶耳猶君子人與君子人也之意　此卦自初之二各爻已皆正唯上爻不正故于此又補此義

兌 ☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞 兌徒外切

兌說也一陰見于二陽之上有說之象而其實陽假陰之和柔以為用說不由陰也猶巽卦一陰伏于二陽之下有入之義而其實陽借陰之沉潛以為用入不由陰也然不言說而言兌何也胡氏炳文謂兌取无言之說猶咸取无心之感是也此卦上下皆兌初二四五以剛而在內三上以柔而在外以一身言內

誠實而外和順說生于亨也以與人言內誠實而外和順說則必亨也故其占為亨然以說取亨易流于不正卦中除初五上爻外二三四爻皆失位不正以不正為說非性情之正義理之公矣故必利于貞而後上下皆亨也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉說音悅先西薦切難乃旦切

兌何以言說也夫子說卦傳曰兌正秋也萬物之所說也萬物至秋各得其性而成熟故說也卦體二五剛居中是人有忠信之心三上柔居外是人有和平之氣以此持躬涉世其爲亨也不待言矣而況說以利貞又悉本于天理之正即夫人心之安者乎是以五天位也二能之正則上應于五而順乎天二人位也二既之正則五亦下孚于二而應乎人四若之正而說以先乎民如趨事赴工之類民知勞之所以佚

之雖身在勞坎之中而忘其勞坎為勞卦且四若之正而說以犯乎難如講武興師之類民知死之所以生之雖身在大過之中而忘其死二上互大過有棺槨之象故云死夫順天應人說在上下也忘勞忘死說在患難也而皆以貞得之然則說之貞乃說之大也不然何能使民之忘勞忘死而相勸也哉兩兌口舌相勸之象

象曰麗澤兌君子以朋友講習

離麗也一陰麗于二陽之中也兌澤何亦曰麗則以

兩澤之交滋互益如相麗然且中互一離隱具一麗

象于兩澤間虛而通合而明孚而說者也故曰麗澤

兌君子觀麗澤之象以學來其朋以文會其友禮樂

詩書之文則講之以明其理離為文明弓矢干羽之事則

習之以嫻其儀離為弓矢亦如麗澤之兩相助益焉卦中

兌為澤離為宮古者造士于澤宮意亦如此

初九和兌吉

兩澤相麗挹彼注茲尚其亨也敬業樂羣貴于貞也

卦義如此爻義亦然故此卦六爻皆取相麗蓋相麗然後可以相說也初九居下卦之下九四居上卦之下兩相麗者也但人必相應乃相麗初九以剛居剛得位之正九四以剛居柔其位不正兩剛敵應勢不相與其何能麗為初九者必以正自守不以諂衆而失之流而唯俟正應之變陰陽相和而後麗如是則以正為和即以和為兌乃吉道也不然失己以求兌其不流于澤水之困者幾希向來六爻各自為説似非相麗之旨如此爻但

謂其居正无係和而不流是獨自為說矣麗澤之謂何朋友講習之謂何諸爻皆生此弊宜朱子謂兌卦爻辭皆不端的如和兌商兌之類皆不甚親切也

象曰和兌之吉行未疑也

此卦主于兩澤相麗取應而不取比此爻與四相應初爻說微四之行尚未商未有所疑也未疑安能遽望其變而相和此初所以必待其和而後吉耳此疑字即四爻商字惟其疑所以商也此卦諸家皆主各爻之相比而不取兩卦之相麗如此爻但謂其不比于陰柔以解和字尚屬可通若合之象傳則全說不去矣

九二孚兌吉悔亡

九二居下卦之中九五居上卦之中亦兩相麗者也但九五中而能正九二中而不正亦兩剛均敵不應而不麗不麗則悔不免矣此卦互得中孚二五俱有孚體而九五坎位又獨有孚象故二爻皆言孚二若變剛為柔以已之中正應五之中正則為以孚相兌夫兌而出于孚則是君推誠以說其臣臣竭誠以說其君明良慶而喜起賡有相麗之吉也而不麗之悔有不由

是而亡者哉此即卦辭亨利貞之義

象曰孚兌之吉信志也

孚兌何以云吉以五在坎中為志二有以信五之志

是悅出于中心之誠非口舌之悅而已故吉也　四

之應初曰疑二之應五曰信中與不中之分也

六三來兌凶來力待切

六三居下卦之上上六居上卦之上下兌受上兌之

益中澤承外澤之麗者也但上六以柔居柔而得正

六三以柔居剛而不正又以兩柔敵應而不相麗惟不相麗故六三以陰躁之性逞媚悅之工不欲自我往而反欲使彼來有來兌之象（四變三五互艮為手上在其上敵曰來）夫以六處三其貞已失而又來上之柔以益其柔失貞愈甚矣安得不凶（向以來為來就二陽夫以陰從陽乃正理也何凶之有）

象曰來兌之凶位不當也（當得浪切）

來兌亦相滋之道何以為凶蓋就其所居之位剛而不中所處之爻柔而不正而又溺于陰柔之私而不

知變徒恃口舌以相為媚悅失德之極所以為凶也

九四商兌未寧介疾有喜

九四與初九相麗因其以剛居柔未得相應而又上承九五下比六三當進退无恒之位三有所悅而莫知適從所謂行未疑者此其時也若能慄然悔悟取三者而商度之孰為正孰為邪孰當從孰當舍而不安于心當上下之位居口舌之地故有商象或以巽之商皆假借无理四為心位又近市利作商估之商或以兊為正秋作商音當上下改革之際故曰未寧則必變剛為柔上承

于說主而下從乎正應雖介居于陰邪之疾而有勿藥之喜矣介與界同謂近三也三陰邪故曰疾喜則本卦之象也此亦發明亨利貞之意

象曰九四之喜有慶也

九四之喜謂其變剛為柔去私比而得正應既濟成而有慶也

九五孚于剝有厲

論爻位九五與九二相麗也然九五中正居尊為一

卦之主則六爻皆在其所麗之中不止九二而已益卦中唯二三四爻位不正而二四以陽剛為能變六三以陰柔不知變唯其然故自二至五互之有剝之象又兑為正秋至此亦九月剝落之時二既以順于天者變于下五豈不以孚乎人者應于上是故孟秋則完堤防而修宫室仲秋則築城郭而建都邑季秋又習五戎而班馬政无非于剝候先民以犯難傾先之而民忘其勞犯之而民忘其死何其不為剝而反

為悅也是非至誠无私有以孚于剝不至此雖然下之不以為剝者悅服之思而君之若厲于民者如傷之仁也故雖孚于剝而仍有厲心焉敢曰民悅之而吾亦悅之也哉此所謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂也故五爻皆有兌而九五獨无兌焉向以上六為剝而以九五孚之為有厲通作戒辭雖理亦可通似與卦象不合

象曰孚于剝位正當也當如字

卦為說義安得有剝剝又何以云孚而爻謂孚于剝

者以二四已變五正當剥位故也此傳止釋剥字故

去有厲不釋諸家務牽入作解反生葛藤

上六引兌

上六與六三皆成卦之主又皆居澤位正兩澤相麗

者也但上六正而六三不正亦以均敵而不相應而

兩柔兩主又不能孤立而絶不相麗故六三以艮手

欲招之使來而上六則以巽繩欲引之使往有引兌

之象三五互巽為繩三然來之者未必能使之來而在其下故曰引

徒足以自喪其貞引之者亦未必能使之往而尚不至于自失其正是以三有凶而上无凶也

象曰上六引兌未光也

上六以柔居柔六三以柔居剛上之引之將以變之也然身處重陰之地才弱不足以化其私其心未得光顯也四變上卦成坎坎為隱伏故曰未光

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷三十二至三十三

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣王宜

周易辨畫卷三十一

潁川連斗山撰

渙 ䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞（假庚白切）

此卦下坎為水上巽為風亙震為春春風吹于水上

凍解氷釋此卦象之渙也否卦上乾下坤天地不交

今以坤之六二上而居于四乾之九四下而居于二

陰陽交通此卦體之渙也虞氏易曰否四之二成坎巽天地交渙泮渙也人心泮渙所以亨也渙字程傳訓作離散本義訓作離披解散其意均謂假廟涉川皆所以合渙也以此解彖辭既與萃卦犯複以此解爻辭則全與爻辭相反卦中三上互艮為門闕有廟象九五居尊有王象五剛横亘艮中有王假有廟之象人生祭為最重遠則五年近亦三月孝子之欝結何如及有廟而祭則以互艮之手執互離之兵割坤牛以將其誠敬其舒散也至矣又上坎為水上本坎體下坎亦為水有大川象巽木互震亦

爲木有涉川象初與三俱在坎之前有利涉大川之象人當險阻在前欲濟无具欲退不能其憂抑又何如若果有中虛之舟遇長風之鼓震動以行于千里其爲舒暢也又寧顧問哉凡此皆渙之亨也顧九五王假有廟其位正矣而初與三利涉大川位猶不正爲初三者不可不利于貞也利貞二字單頂涉川詳見彖傳

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

王乃在中也利涉大川乘木有功也上時掌切

他卦皆先釋名義此獨不釋者以名義即在亨中也故直曰渙亨此卦自否而來内卦坤中得外四之剛來而成坎一陽陷于二陰宜有困窮之義乃二以互震之一陽陷而能動而不至于困窮外卦之四本為柔位内卦之柔往而得之而又上承九五以柔正與剛正相同變否塞而為交泰此所為渙此所以亨也

王假有廟者以九五之王乃在艮廟之中也王不在

廟中愛敬之心无由而致在中則愛敬之心得以全伸矣利涉大川者以初六六三乘震巽之木有之正之功也益初二三上其位皆不正若初乘二之上三乘五之上則其位皆正全卦成既濟之功此彖辭利涉必繼以利貞而彖傳釋利涉更不言利貞也巽為木二互震亦為木初與二易位三與上易位皆是乘木四爻相易各得正位所以有功此句釋利涉即是釋利貞故利貞二字不釋不知者且謂傳中遺此二字也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

坎為冬水巽為柔風風行水上冰解冰釋渙之象也

先王觀象念天人之相隔也法艮山之象立之圜丘以享于上帝而敬天之心舒矣念幽明之相隔也法艮宮之象立之太廟以祀其宗祖而尊祖之心舒矣二者皆渙之大者也故先王以此體渙帝出乎震故曰帝艮為門闕故曰廟巽木坎水木本水源此爻享帝立廟之義也

初六用拯馬壯吉

初六以柔居剛其位不正上有渙汗大號之主而不

能應又身陷坎險之下隂柔无才而不得出非有以拯之何以乘木而有功乎九五得位于上能用互艮之手以拯之而下與二應且能用極壯之馬如二之亟心美脊以拯之如此則初二易位險可以出履可以正五可以應而吉矣馬指九二坎為美脊亟心之馬故象壯馬謂初上乘二也

卦言涉川而爻言用馬者以坤與坎馬乘震動前有艮山非舟楫所能為功也此爻獨不言渙以拯尚未能渙耳此即利貞與乘木之義

象曰初六之吉順也

內體坎險初在其下何以得吉以乘馬而上變坎險為坤順初上居二互得坤卦故曰順也柔順中正得陽剛中正之應所以云吉也

九二渙奔其机悔亡机音几

此爻乃彖傳所謂剛來不窮者九二自否四而下以震馬履坤地馳驟康莊有似于奔但甫離高山二在四互艮故為山旋臨巨川來二為坎故為川宜乎來而困窮悔所不免幸剛而得中健而能動上雖无應下有與比初視二

為壯馬賴之以為援則二亦恃初為安机憑之以自憩二互震為木為足木而有足机之象也 為渙奔而得其机之象從壯馬取象机字從得位取象 今人乘風破浪安坐舟中駕馬驅輪安居車內雖不忘憂懼之情要自有泮渙之致況乎履險即夷身得其所其為功豈淺鮮哉此來之所以不窮悔之所由以亡也

象曰渙奔其机得願也

九二之奔志在求所安耳今以九履初正其所安之

處如人之憑而有机然豈不得其所願哉坎為志故曰願

六三渙其躬无悔

此爻躬字諸家俱指六三謂散其身之所私也且无關爻義有无關涉即以躬字論與六三有何取象按躬字之義謂屈背也故艮卦六四為背象曰止諸躬止者三止于四之躬也此卦五互艮四亦為背爻曰渙其躬亦三渙其四之躬也葢六三隂柔不正當渙之時與四相比止于其下而不去宜有悔也幸諸爻

无應獨三上有應又居震體能動若渙離其躬而往

應于上則剛柔相易各得正位向之以為有悔者今

亦化而為无矣此乘木有功之義也

象曰渙其躬志在外也

坎為志外謂上言三之渙其躬者以志在于外卦之

上九欲易位以歸于貞也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

此爻本否坤之二進居于四彖傳所謂柔得位乎外

而上同者是也文辭皆發明此句之義益六四在坤三陰相聚本羣也物三為羣坤卦三陰故曰羣今離下而上渙其羣以上承于五是絶黨以奉公懷正以事上五得其忠貞以自輔豈非元者獲吉乎凡卦中元字皆謂陽此元字謂五然吾推四之心並不徒渙其羣无朋比之私而已即渙而至于功之崇業之廣有如邱之高焉山半為邱四在艮中故曰丘而以柔正同剛正惟知王假有廟已亦止于廟此正上同處若明夷之四所思獲其心于出門庭者此之所

思有匪彼之所思者矣夷明夷也此卦四爻不變則與明夷旁通明夷六四曰獲明夷之心于出門庭謂不在君門之內也今王在廟中四亦止于廟中與明夷六四之心正相反故曰匪夷所思四為心位故此二卦皆言思咸之九四亦言思但此居陰得正曰光大咸則居陰不正未得光大耳前人以渙小羣為大羣使散者聚而若邱非初三所及思其論甚精但與上同義欠合

象曰渙其羣元吉光大也

四渙其羣五何以得吉蓋以二上居四變否塞為大離離大光亦大是以元吉也

九五渙汗其大號渙句王居无咎汗何暗切

此爻正發明王假有廟之義古人將有大事必先于廟中發號事大故號亦大九五陽剛中正以居尊位乃發號之主四海九州皆其命令之所及當渙之時在艮廟之中有渙汗其大號之象號之所施无不周猶汗之所出无不徧也上卦巽為命號之象下卦坎為血汗之象夫人心有所結而不得伸號之斯伸之矣病有所鬱而不得解汗之斯解之矣此五之渙也下渙字為一句王居另讀按之象傳自宜如此益五之所渙與諸爻異四自二上二自四下渙也

初二易位三上易位亦渙也五獨宅中守正居其所而不遷一似五无渙者不知五王也王乃在中不可以有渙故王居乃爲无咎也互艮爲居五在其中王居之象

象曰王居无咎正位也

諸爻皆渙而五獨言王居无咎者以九五所居乃正位也正位豈可以更渙惟渙其大號而已象之王乃在中所以明五之中此之王居正位所以明五之正也後人因正位二字謂宜先正尊位以收人心皆後世議論與爻義不協

上九渙其血句去逖出无咎逖湯歷切

上九以剛居柔處位不正乘于巽木之上下應六三之坎亦有涉川之象但六三坎體屬血乃災傷之所豈可以輕蹈爲上者宜待六三渙其血使災傷盡泯去本位而遠出逖本訓遠或乃因血去惕出改作惕似誤與上相親夫然後離上而下有反正之樂无輕身之咎也蓋上爲巽體故慎重如此上二句指六三无咎二字方屬上九或疑三之渙其血去逖出離三位而居上位是渙一血又蹈一血矣不知爻唯論其所居之當否不論其卦也

象曰渙其血遠害也遠袁萬切

坎為血是害也上必待三渙其血者益恐其害及于身而遠之也

節 ䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

義傳以為澤上有水其容有限是以兌澤節坎水也後人因此遂以下三爻為主節者上三爻為受節者但按之彖傳曰當位以節當位者九五也亦証之六

爻上三爻皆有節下三爻皆无節是節在上而不在下也夫節既在上不在下則澤上有水其容有限之說似非也　此卦上坎下兌上水下澤其名為節節者制而不使其過之謂何也澤之為水瀦水也澤上又加以水其水盛矣非有以節之勢必汜濫而不可制今有九五之一剛橫亘于上卦之中而互為坤艮之土以止之（坤為土艮為止）澤水雖挾其震動之勢而不得上（二互震為動）所以為節人之立身制行其當節亦猶是

如臣之事君曰忠節婦之事夫曰貞節出處進退辭受取予曰體節曰廉節節之名甚廣而其道揔歸于合乎天理之當然與人心之同然故節亨也上六居九五之上亦主節者也然節亦立其防使之不得過而已若節而至于苦則水之流行之性失矣凡味之傷火者必苦二五互大離為火上六處火之上故有苦象所以云苦者以上之所節者三三為兑口故也如忠而為召忽荀息之忠孝而為伯奇申生之孝以至信如尾生廉如陳仲子雖所行未嘗不本于正理然

以為貞而必行之則不可何也以其非大亨之道也

揔之節貴于正而正尤貴于中而已亨厲九五 苦謂上六

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民說音悅 當如字

此卦與渙卦相覆渙卦直釋渙亨故此卦亦直釋節亨渙卦自否而變以二四為成卦之主故此卦自泰而變亦以三五為成卦之主虞氏易曰泰三之五天地交也言卦云

節亨者此卦本内乾外坤乾卦純剛坤卦純柔是无節也今分内乾之三剛居五而成坎又分外坤之五柔居三而成兑剛柔各有其節而九五之剛獨得乎上卦之中无太過亦无不及放之四海而皆凖垂諸萬世而无弊故節則必亨若節不可貞者以上六居一卦之上其位雖正其道處于窮窮則與剛得中者大相反豈可以為貞哉且夫節之亨豈但于變卦見之又嘗合卦德卦體推之兑之德恱也坎之德險也

中互以震又行也兌説以行其坎險猶澤水以擁其坎水也將何以節之又何以亨之吾觀卦體九五以陽剛居艮止適當水溢之位是當位以節也以剛中處剛正道合天理之公是中正以通也夫當位則有節之權中正則有亨之德此又可于德體驗之者也然而節亨之道猶不止此夫天地之運行惟以節也使天地不節則有春夏而无秋冬而四時不成下乾象天上坤象地三五上下象節下兌為秋上坎為冬互震為春互離為夏象四時陰陽寒暑必

至差忒聖人之制度亦以節也使聖人不節則不知生財養民之數而窮奢極欲勢必至于傷財害民坎律為制坤十為度坎水又為財坤土又為民兌毀坎陷為傷害乃分至啓閉而四時卒往來不窮是天地之以節而亨也時使薄斂而民財卒俯仰无憾是聖人之以節而亨也節之道寧有極哉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟切

澤上有水得岸則止五互艮為土又為止節之象也君子觀象

于是法坎之法律以制為尊卑貴賤之體如器用衣服之類其數有多寡其度有隆殺使卑不得以踰尊賤不得以妨貴法兑之口舌以議夫尊賢使能之宜如公卿大夫之職其德有大小其行有偏全使能者不敢混于賢卑者不敢列于尊皆所以體節也

初九不出戶庭无咎

初九居兑之初當節之始无事不當節而最當節者尤在口舌之間蓋亂之所生則言語以為階所謂出

好在此與戎亦在乎此也初九以剛居剛得位之正六爻之中獨與六四有應是六四節之而初即安然受之其于語言之間必能慎之又慎密之益密如女子之內言不踰于閾然吾求其象三五互艮為門四在門內則戶庭也震為出艮為止初應在四而不及于五不有如人之不出戶庭乎慎密如此失口之咎決然无矣向以隔于九二為不出不知初四相應九二如何能隔諸卦上下相應前有一陽者多矣豈皆謂之不出耶

象曰不出户庭知通塞也

四應為通五止為塞三五互艮故止初之不出户庭由于知相應之通艮止之塞也非剛正其孰能之通塞二字或以為通中有塞或以為通由于塞更或以為塞而不通俱欠分曉

九二不出門庭凶

九二以剛居柔中而不正位應九五宜受九五之節者也以兩剛敵應不受其節而不變吾求其象三五互艮為門四其庭也二互震體為出遇艮而止則不

出也不猶如初之不出戶庭者而亦不出門庭乎夫二非初比也初以剛正而有應其不出宜也二以不正而失應亦止于下而不出是丈夫而為女子之守良臣而失擇主之明以言言之二居兑中為言當建白而不建白以動言之二互震體為動當有為而不有為如丈人之潔身亂倫坐視天下之滔滔而不救是謂逆理是謂反常豈不凶乎變正意在五爻方見

象曰不出門庭凶失時極也

九五陽剛中正主節于上九二若變爲柔順中正以應之所謂君求臣以共輔臣代君而有終豈非時中之道哉乃身體中德上有甘節之主而不知應是好從事而亟失時亦不知極矣虞氏易曰極中也未變之正失時極矣古人多以中爲極如維皇建極降衷下民是也

六三不節若則嗟若无咎

六三居兌口之上正當澤水相接之際宜受上六之節者也乃以柔居剛不正而不受其節口以出言語

必放肆而不慎口以進飲食必縱恣而不檢是為不節者兑口向上之象夫言語者出而不可入者也飲食者入而不能出者也既已不節則唯有以无聊之口嗟若而已兑口向下之象无所歸咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

事非自我致者皆可委咎于人不節之嗟乃孽由已作于誰歸咎也夫同一无咎而夫子于此曰又誰咎何哉益二三兩爻皆受節之位皆以不正而不能改

故雖以二之剛中而亦凶三之卦主而亦有咎皆必待于九五爻中往有尚以開其遷善之門聖人益欲以節之權予九五而不欲以權予二三也前人有以嗟若无咎為悔過者與全體不稱

六四安節亨

上三爻皆節下者而九五實為節之主特以爻位論之則四其節初者耳顧四雖不秉節之權而六爻之中唯四與初獨相應而四又能以柔正之德承剛正

之主凡五之所為當位以節中正以通四皆得而順承之故其所以節初者此以正相感彼以正相應皆自然而無所勉强有安節之象夫節之為義制之而不使之過最難于安而四乃安然而節則其上无矯誣之舉下無拂逆之情可知並不可以推諸家國達諸天下乎彖所謂亨者何不可歸之六四也

象曰安節之亨承上道也

凡象傳言之吉之亨皆是推原所以得吉得亨之故

非複説爻辭也如此爻亨字原屬九五觀彖傳中正以通可知四非中正者何以亦得亨以四之節皆承五節之之道以爲節故四之安節即五之安節也而何勿亨焉

九五甘節吉往有尚

此爻即彖辭所謂節亨彖傳所謂當位以節中正以通也論全卦下三爻皆受五之節者論爻位則九二乃受五之節者夫人君有所節于天下必立之法度

使其不敢違定之準則使其不敢踰宜乎其道非已之所樂為而亦非人之所樂就乃九五以陽剛中正居天子之位有其權又有其德凡其所立為章程定為綱紀以節天下者皆本于大中至正之道其理原于天命而其事順于人心在上制之而甚安在下遵之而共適其節也殆有似于五味之甘人人嗜之而无厭斁也五行土居中其味甘九五在坤土之中故象之與苦節苦字對亦本兑口生義夫節而至于為人所甘其吉也必能化二之不出門庭

者説其甘而進于三以求正三之不節嗟若者亦説其甘而退于二以求中夫二得正而三得中是二一往而五併得陰陽之配有尚主之吉是何如之甘也者是所謂當位以節中正以通也往指二往三有尚謂五有二配也泰二曰得尚于中行正此爻所本向來講此句皆屬懸空之説與卦義不合

象曰甘節之吉居位中也

諸卦立論各爻總期于正獨節卦貴正尤貴中蓋節之為道所以防其過使歸于中也天下儘有正而不

得其中者如上六是也故九五甘節之吉夫子不言正而以居位中釋之即程子所謂中兼得正正兼不得中也惟其居位中故其節亦中中故甘甘故吉也

上六苦節貞凶悔亡

此爻即彖辭所謂苦節不可貞者也論全卦五已當位以節矣上似无所為節然以上下各爻配之則三又上六所節者夫節道以中而甘然後亨而獲吉上六居卦之極節已不中又以互離之火炎上熏灼其

味已變而為苦苦而猶欲節之无論其不出于正也即以陰居陰其理一本于至正而膺蘖不可為飲食捐糜豈得為常經其為凶也必矣雖然上之苦節者正也三之不節者非正也三若以互震之動而悔之則以二之往為三之來陰陽各正亦上下相應更何有凶之不亡哉悔亡二字綴于貞凶之下與他處微異他處言其悔可亡此處言能悔則凶可亡須分別觀之

象曰苦節貞凶其道窮也

苦節貞凶即卦辭苦節不可貞惟不可故凶亦惟凶

故不可彖爻一意故夫子仍以釋彖辭者釋之道窮

乃推原所以致凶之義以其居卦之上前无可往位

已得正體不可變故曰道窮上之道窮全在下之能

悔而已

周易辨畫卷三十一

周易辨畫卷三十二

潁川連斗山撰

中孚 ䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞 豚徒魂切

序卦曰節而信之節者符節也所以合信也此卦上巽下兌四陽二陰合而併之儼若節然 節以竹為之二五反覆皆震震為竹故象之 上下反覆二五中爻不變故名為中孚然

是中孚也存之于中為實理考之于外則无實象何以徵之試仍于上風下澤中徵之蓋巽風吹于澤上其受之者澤中之魚也然魚之象屬陰（卦中如貫魚包有魚皆謂陰也）而二在澤中雖陰而實陽魚不足以象之求其可象者其唯豚魚乎蓋豚魚柔物而剛質生于大澤中風起則迎之乘乎波而拜乎浪一似物之相信不移者五之中孚能若是則物无不孚而吉矣然五以中孚于二而二亦當以中孚于五卦中上為坎（上卦本體為坎）

是大川也二五五為離則大舟也以舟涉川何往不利二所當適震足以從之者也第二五之外初四皆以正而孚于中而上三各居一卦之上而不正雖位亦相應而不正之孚亦非中孚之道也是又不可不利于貞也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚句乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也說音悅

卦名中孚者以卦體觀之二柔在內四剛在外而二五之剛獨得中故謂之中以卦德觀之下為說上為巽既和說而又巽順故謂之孚（王氏肅本孚字連上）是中孚也豈特如尋常之相孚而已乃舉人之不孚者亦化之而使孚有如一邦也（二變互坤有邦之象故曰化邦）豚魚吉者非豚魚之吉乃言五之感二二之應五其信如豚魚之應風无有不及也（及如也不作至字解）利涉大川者上卦坎為川震為木離為舟之虛二以震足乘其上既有涉之具

又有風之吹以此往應于五甚利也利貞者孚以中為本而孚于中者尤以正為先初九六四既以正孚于二五之中矣而六三上九雖各孚于二五之中而不正不正之孚反有害于理故中孚又利于貞蓋中孚以利貞乃合乎九五之中孚以九五之中孚即天也五為天位為卦主故諸爻皆當應乎五不然孚而不中固非相孚之理孚于中而不正亦豈相孚之道哉利涉大川與渙不同彼以全卦言釋利涉即所以釋利貞此祗以九二言故釋利涉又釋利貞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

不曰風下有澤而曰澤上有風主在風也澤至虚而風能入之猶心至虚而信能感之故象中孚君子觀象知人心之最難孚者莫大于獄而獄之最難孚者尤莫重于死于是取小大之獄法兌之口舌以議之而必求得其情所議中有罪大惡極而當死者又法巽之進退以緩之而不輕置于法如此則我之心孚于民而民之心亦孚于我所謂好生之德洽于民心

也此君子之中孚也兑為口舌象議獄巽為進退象緩死

初九虞吉有他不燕

卦之所以得名者以五之孚二也故諸爻皆不言孚以其不中也唯其不中故諸爻之所當孚者皆以其近于中者為孚而不以其相應者為孚也然近于中者又有正不正之異故其所以為孚者有得與失之殊焉初九陽剛得正切近于九二其所當孚者應在二也乃以說體而應于四應四則失其中而所為孚

者匪孚矣故于其初而戒之言初九有剛正之德豈至悞于所孚然適介于二與四之間亦不可以不審若能以倒巽之權取二與四而虞度之（初居倒巽之位巽以行權故有虞象）孰為中而當孚孰為不中而不當孚則必決然知在中之當孚而吉若昧焉不虞二三其見而有他則孚不于中雖相應以正能蒸然安之于心乎然則居孚之始者誠不可以不審也

象曰初九虞吉志未變也

志字屬九二九二居中有志之象初九虞吉者以初當相孚之始二尚未變故也二若已變則居中得正初何須虞哉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之鶴戶各切和胡臥切靡䌌通

九二剛中居下亦中孚之主也上與九五剛陽中孚之主爲正應但九二以剛處柔同其中而不同其正不同則似不相應矣然天下唯誠能動物五來積其

誠信而中孚二亦必因中求正而相應彼巽雞之高股而白者鶴也兑口之向下而開者鳴也居艮山巽木之間者在陰也其所以鳴于在陰者非以期其子之和之也然其互震之子已以互震之足履于兑澤之内仰其口而和之矣蓋物類之相感有可信者巽為雞為股為高又為白股高而白有鶴之象鶴應秋而鳴兑為正秋震為善鳴有鳴鶴之象艮為山巽為木木在山上有在陰之象上為巽兑倒之亦為巽一母一子之象下為兑巽倒之亦為兑一鳴一和之象為想其感之之辭若曰我之所有者中也是天之好

爵也爾之所有者中也亦天之好爵也好爵相同吾與爾相維相繫以靡之可也我與吾皆五自謂五卦主也巽為繩有靡之象

與五爻孿如正相對畧君臣之分而言母子又通母子之情而稱我爾五之以中孚二者如此爲二者可不涉大川以從之哉

象曰其子和之中心願也

初謂二曰志二曰中心願皆以其中也爻中所言獨此句爲重故單釋此句言二之和五乃出于中心之

頤非有强也益至此而二已化之矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三切近九二之中所應孚者九二也但以柔居剛德既不中位又不正欲孚于二而又見九五之中而欲孚之是欲得其孚而反得其敵也就其本體觀之內兑外巽反覆相敵也就其互體觀之內震外艮亦反覆相敵也而一為上之中一為下之中則尤其均敵而兩持之者故時或上孚于五而震動以鼓之時

或下孚于二而艮止以罷之時或孚五又欲孚于二而以巽之白眼而泣之時或孚二又欲孚于五而以兌之巫口而歌之夫孚也者專壹而不他者也今于二五之閒持兩端以求孚安能望其有孚哉向謂得敵為上九上九與六三為正應豈相敵者至以三四兩爻為相敵雖于理亦通然于中孚之義亦恐无可取

象曰或鼓或罷位不當也當得浪切

當鼓則鼓當罷則罷專一不二所謂孚也今乃或鼓而或罷者由其位不當故其情不一也

六四月幾望馬匹亡无咎　幾音機

六四柔順得正上承九五之中宜相孚者也但下有初九之應若一心以承五又一心以應初則其中既失孚亦不專矣故為六四者居大臣之位承天子之尊其所處之盛如坎月一輪已居其半而幾望（震屬東坎為半月月在東方幾望之象）自宜致其誠一以上孚于五若下應于初則下為坎之馬上又為乾之馬馬有匹而已之正失矣唯壹志于上而不顧其下則坎之馬不見乾

之馬亦不見有亡去而不自知者是乃公而忘私國而忘家得孚于中之道者也二三之咎更何有矣初曰有他不燕四曰馬匹亡无咎正相對

象曰馬匹亡絶類上也上時掌切

馬匹亡者言四絶初之類四初相應故曰類以上于五也中孚之道最忌二三絶初乃能上五不絶不能上也

九五有孚攣如无咎攣力圓切

此中孚之主故獨稱有孚九五陽剛中正以居尊位

下應九二固有孚矣但九二中而不正孚之必使化之非如剛柔本應者可以投之而即契也必也精誠之至固結不解有似于兩手之攣如則縶之也固入之也深斯无孚而不化之咎矣有孚必言于九五者以孚之為字上爪下子有以爪包子之象五為鶴三五互艮為手即其爪也九二互震為長子即其子也艮以兩手抱之非徒抱也以其中之有孚者化之也化則變剛而為柔矣化邪化字正從此生出

象曰有孚攣如位正當也當如字

文言有孚攣如何也以九五居中既有孚象互艮為手又有爪象二五震子又有子象以五孚二又有攣如之象其位正與相當此所以曰有孚攣如也

上九翰音登于天貞凶翰胡旦切

上九與九五之中相近宜相孚者也但上九以剛居柔其位不正又自處過高以孚自信而不孚于五猶之雞本畀棲乃欲以羽翰之音登天也巽為雞雞鳴必振羽且音

自翰而出故為翰音上為天位故曰登天 夫翰音應時不爽非不為信然以此為信乃小信耳即使剛柔易位各得其正而孚不由中亦虛聲而非實德也能无凶乎豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故卦中取此為象所以然者豚魚于卦象最切雞鶴又于巽象最切中孚有㲉卵之義又于卦義最切唯其最切所以小過即接曰有飛鳥之象焉此亦卦中之精密處也

象曰翰音登于天何可長也

翰音登于天其音雖高過時輒息何可久長言當易位于下也此亦利貞之義

小過䷽艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 過古禍切上時掌切下遐嫁切下俱同

此卦諸家皆以四陰二陽陰盛于陽為小者之過猶大過四陽二陰陽盛于陰為大者之過前于大過卦辨之已悉且大過中所取以為據者祇有序卦一動字雜卦一顛字彖辭爻辭尚渾而未露此卦序卦曰有其信者必行之所謂行者非過往之意乎雜卦曰

小過過也可以曰過盛亦可以曰過往也至于彖辭則明曰不宜上宜下爻辭又明曰飛曰過曰遇曰從曰往曰弋取无非過往之意矣況伏羲圓圖艮震相對中隔一坤今艮之小反過而從乎震是又小過之明証也為卦上震下艮與中孚旁通中孚以爪覆子有鳥抱卵之象至此則羽翮已成鳥出而飛矣其中二陽爻則鳥之身也其上下四陰爻則鳥之翼也其中爻反覆兩兑口則鳥之音也鳥飛而過其力在翼

不在身故曰小過小者既過則主其事者在小矣卦中六二正而能中尚可以得亨若初四五爻皆不當則不過各利于正而已何也陰柔雖得位其德小其才弱僅可試之于舒徐轉移之小事陽剛雖有為而德不足位不屬不可任宏濟艱難之大事也然則處此者宜何如吾觀卦體中陽外陰象鳥之飛上下互口象音之遺其遺音若曰不宜上上則无所棲宜下下則得所止人能如此則謙謹足以全身退讓可以

兌禍小者安而大者亦吉矣此卦上互恒互歸妹下互咸互漸上則動而非恒若歸妹之征凶下則止而能咸若漸之女歸吉此亦不宜上宜下之一証也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦名小過而又曰亨者為卦上震下艮上下四陰中

含二陽反之覆之而二陽居中不變是小者過乎大者也小者旣過是陰柔用事亦有亨理也旣過而又利貞者隂陽往來唯其時而已小者之過順時而行則小者之貞亦與時而行也所以然者卦位所最重者中而二五兩位皆以柔據之中而柔則其才亦柔故卦止曰小事吉也若宏濟艱難之大事應讓于三四之剛无如四之剛以陽居隂而失位三之剛雖不失位而居下之上亦失中失不同而其失相等天下

有无摧无勢而可以任大事者乎然而其中有飛鳥之象焉乘乎巽之風互巽之象而鳴以兌之口互兌之象其遺我以不宜上宜下之音者以親上而薄天之陽則為逆親下而依地之陰則為順順逆之勢吉凶之理也

六爻皆不出此二句意

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉行下孟反

或疑小過為過往之過與此三句不合不知此三句

愈當作此解若依舊說為過盛之過是過恭為諂媚過哀為滅性過儉為慳吝矣夫君子之道時中而已若時果當過則過即中也豈得復名為過乎此過字乃由字義即經過之意也卦下艮為山上震為雷雷自山上而過去而不留小過之象也雷非小山非大以形而論則雷似小耳君子觀象知艮手之止如吾心之恭也手容曰恭艮為手故曰恭重坎之憂如吾心之哀也心病為哀坎為心病故曰哀陰性之吝如吾心之儉也吝嗇為儉坤吝嗇故曰儉于是凡有行行皆

由恭而出不敢慢也凡有喪喪皆由哀而出不敢易也凡有用用皆由儉而出不敢奢也益恭哀儉者行喪用之體行喪用者恭哀儉之用用由體而出猶小從大而過也下體是艮止象上體是震動象

初六飛鳥以凶

卦有飛鳥之象故初上皆言飛鳥其所以言于初上者鳥之飛在翼而初上則翼之翰也初六以陰處下又在艮止之初守其下以待四之應正其分也乃挾

其陰盛之勢不為鴻之漸于磐而為鳶之戾于天過
九三以合于九四輕躁妄動宜下而不安于下不宜
上而反息于上迷于順逆之理而乖于進退之宜其
凶必矣然其凶也非人予之以凶也飛者自以之而
已矣

象曰飛鳥以凶不可如何也

初六之飛鳥以凶者以其不審夫上下順逆之理而
冒然以飛不可與之籌度也如何者籌度之辭反復

兩兌之象也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎妣必履切

此爻註觧千百竟無一了然明白者以爻中有過字不及字勢不得不作太過不及講而過不及中又夾一遇字又雜以祖妣君臣字幾于亂如棼絲莫可安頓其弊揔由于過字認差又不知卦係上下反覆以明不宜上宜下之義所以千年如漆也葢此卦除初上兩爻飛而不下外中四爻皆以不宜上宜下兩義

兼言如此爻上二句乃言其自下而過上下二句乃言其自上而過下也六二以柔居柔所謂柔得中者也以當小過之時初飛而二不能止不能止則艮反為震震覆為艮矣六二歷三四而進于五四為祖五為妣是不為過其祖過其妣乎六二居下九三為下卦之主猶父也九四又在九三之上猶祖也四為祖則五四相比應為祖妣矣晉二曰受玆介福于其王母亦指五言蓋王母即祖妣也二過四而適與五值故曰過其祖遇其妣夫一家之中祖為最尊次乃及妣今過其祖而過其妣是失其尊卑之序矣二

歷三四以進于五五必歷四三以降于二五為君二為臣是為以君過臣以君過臣乃尊賢禮士之典二之過祖以過妣豈能及五之屈尊以臨卑哉雖然二守中者也二之過其祖非二過之因初之過而過之也于二乎何咎過其祖過其妣失尊卑之序此二之不宜上也不及其君過其臣得尊賢之典此二之宜下也不及字猶言不如非太過不及之謂自來誤解

象曰不及其君臣不可過也

二之不及其君者君至尊可以過諸陽以過其臣臣

猶人子也豈可過祖以遇其妣乎此二之上所以不及五之下也此臣字因君字而類及之猶孫不可過祖之意向以臣不可過君以不可過解不及是以聖傳爲訓詁矣

九三弗過防之從或戕之凶戕在良切

此卦上下反覆四隂往來皆經于三四之位獨三四兩爻三上則居四四下則居三于隂小之位皆以中陷而弗能過故兩爻皆曰弗過九三以剛居剛彖傳之所謂不中而不可大事者也今以居于四隂之間

而弗過是固自守以正而不犯于陰邪之牽矣然下有飛鳥之凶彼將挾之以俱往可奈何是不可不以艮手之止預為之防也弟人當戒備之時每思援其黨以自助彼上六之飛鳥乃三之應也倘以防之之故欲往而從上則飛鳥之凶將有不在于下而反在于上者吾恐其應我者或即其戕我者矣飛鳥之凶處即其戕處不有與上而俱凶者哉弗過防之宜下也從或戕之不宜上也

象曰從或戕之凶如何也

小過之時居下尚須防備奈之何猶欲從上乎倘從之而至于戕之其凶當如何也葢有不可得而測者矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛居柔象傳所謂剛失位而不可大事者宜有咎也然吾觀九四之所處猶可以无咎何也四與三均當小過而弗過者也而其相應之飛鳥則有上下焉彼鳥之自下而上也三與初不相應但防之而

已足若四則與初為正應不期遇而已遇之焉然使以遇初為可慮而負其震動之性欲上而有所往而上無與應其危厲又有甚于初六者是不可不凜然以為戒也當斯時者雖有震動之才亦禁止而勿用震反為艮止故勿用惟下應于初以永守其正可耳上二句不宜上下一句宜下

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也當得浪切

弗過遇之者以四位不當故初得以相遇也往厲必

戒者以上无正應不可久長也上不可以久長則安得不永貞于下哉

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴（弋餘職切）

六五以柔居剛中而不正彖傳所謂柔得中而小事吉者也但以陰柔之才居上而无應雖有膏澤不足以布之於天下猶以艮山坎川之出雲而又加以層山大川之雲之密宜可以互兌之澤降而為雨矣而无如以艮止之阻有雨而不得下所以然者以雲自

我西郊而起陰倡而陽未應也（兑位西在艮門之外故象西郊）當斯時也亦復何所為彼上體本坎是鳥也坎中之陷是穴也上體未變鳥本在穴外今以陰之覆鳥匿于穴中公惟以反艮之手執坎弓巽絲而弋之取彼在穴之鳥使之躍然而飛出則坎位依然其體如故雲之密者雖未必遽降而為雨而有陽以倡即有陰以和不雨者亦豈終于不雨也優游以俟之而已此卦辭之利貞所謂小事吉者也（云弋取彼在穴是在上卦本體坎上取象言穴反之）

柔變為剛也諸家謂取二取初皆與卦義无干上二句不宜上下一句宜下也

象曰密雲不雨已上也已于起切下同上時掌切

密雲所以不雨者以其自山而出太上而不下陰盛之極无陽以為之和也然則在穴之取誠不容已矣

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚離麗同

上初兩爻皆上而不下者故初曰飛鳥以凶而此直曰弗過過之夫兩相值者謂之過上處卦極前无所進叓何所遇過之而已然初之過猶過于四而上之

過並不過于三彼其得意遠颺豈不謂可以安然无患哉而不知當止弗止彼下有密布之網罟下卦本離初四易位又變成離離有網罟之象有離于其中而不自知者其凶必矣夫人弟謂坎為災眚若此之不宜上而上者乃真謂之災眚也坎為災眚上卦本體為坎全卦又屬重坎故有此象則奈何不審于順逆之理哉

象曰弗過過之已亢也

弗過過之者以上六位至于窮進至于極如飛鳥之

翔于千仞已亢而更甚于已上也已亢而猶不止有

不離于網罟者幾希

周易辨畫卷三十二

周易辨畫卷三十三

潁川連斗山撰

既濟 ䷾ 離下坎上

既濟亨小句利貞初吉終亂濟節計切下卦同

五行之用莫先於水火故上經首乾坤終之以坎離而坎離之上先之以頤之長離大過之長坎下經首咸恒終之以既濟未濟而既濟未濟之上亦先之以

中孚之重離小過之重坎但上經之坎離為水火之正下經之既濟未濟為水火之交故坎錯之為坎覆之亦為坎離錯之為離覆之亦為離而坎之中不過一大離離之中不過一大坎若既未則不然既濟錯之覆之皆未濟未濟錯之覆之皆既濟而既濟之中互之又有未濟未濟之中互之又有既濟而且既濟之終續之以未濟未濟之中續之以既濟首尾相循如環无端觀二卦初上兩爻各有首尾字可見益坎

離者水火之對待也既濟未濟者水火之流行也此上下經雖皆以水火終篇而其象有異焉至濟之為義則有二水資火火助水其用相需此一義也離象舟坎象水以舟渡水此亦一義也此以水上而火下故名既濟彼以火上而水下故名未濟六十四卦中唯此兩卦剛柔相間一爻不紊而兩卦之中又唯既濟一卦剛處剛柔處柔各得正位故既濟乃六十三卦之樞與亦六十三卦之標準也雜傳曰既濟定也

定以此且既濟既定則是天地之功用已成賢聖之經綸已盡尚何非亨不獨陽之大者亨陰之小者亦亨也然三陽皆在下大者必憂盛而危明三陰皆在上小者或偷安而肆志是非各安其分而利於貞恐既濟之亨未可以常保也第三陰皆亨皆利於貞而位與德不能以无異六二在三陰為陰之首即為濟之初上六在三陰為陰之末即為濟之終當其初法制新立人皆循理守分尚可以獲吉迨其終事久則

習時久則玩人皆晏安以廢事逸豫以滅德必有凶矣此卦與未濟相反既濟之初即未濟之終由未濟而至既濟故吉既濟之終即未濟之始自既濟而入未濟故亂亂者六爻皆不當位也

彖曰既濟亨句小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也當得浪切

既濟之爲卦天地自然之數也一二三本屬離四五六本屬坎而卦爻之奇耦奇耦即與之相符是爲水

火既濟既濟其尚有不亨者乎而卦曰亨者以大者亨而小者亦亨三陽濟而三陰亦藉之以濟也既亨而又曰利貞者以剛正而柔亦正三剛正而位當三柔正亦藉之而位當也然而不能无初終之分焉其云初吉者以六二之柔得下卦之中也柔以制事則不矜中以宅心則不亢是以吉也其云終亂者以上六居卦之終至是已止也治運既于是而止亂運必于是而開其道窮也易道全在上下无常剛柔相易此卦六爻皆正故曰道窮處

既濟之時者可不以初濟爲心而以終濟自滿乎

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

天在上地在下天氣下降謂之下濟火炎上水潤下火氣下降謂之既濟其理一也夫既濟則剛柔已正陰陽无失患于何有然而泰極則否治極必亂倚伏之機患每生于无患之時故君子觀象于无患之時而即有以用吾思思其始更思其終常存泰極則否之心治極必亂之慮謹小而慎微審幾以觀變而豫

防之若患至而始防防則无及矣（患用離之明也防患法坎之險也）

初九曳其輪濡其尾无咎（曳以制切）

此卦與未濟相覆既濟之初即未濟之上也未濟之上已既濟矣故初九即為既濟在人事為功力已竟在治道為大業已終當斯際者唯有守正順時无輕舉无妄動以享既濟之成而已初九陽剛得正當既濟之始知濟不可以更濟也雖前有互坎之輪能曳之而不使之進此可謂得進止之宜者矣（二四互坎為輪初在

其下有曳之之象坎又為曳也輪雖陸行之物古人多用以濟水如詩濟盈不濡軌是也弟輪在水中曳之則身必受其濡然于不當濟之時而能曳之使不濟雖至濡其尾亦何咎焉然濡則濡耳而曰濡其尾何居以未濟彖辭觀之知兩卦之言濡皆狐也蓋以有狐象遂涉水因卦以濟為義故取以為象其不言首而言尾者以既未兩卦原相為反覆此之初即彼之上彼之初即此之上未濟之上既濡首則既濟之初自應濡尾也未濟之初既濡尾則既濟之

上自應濡首也首尾迴環原合兩卦為一義故初九未言首而先曰尾焉或以一卦上下言上為首故下為尾若然則上首下尾中四為狐身竟以一狐為兩卦之象矣似未必然

象曰曳其輪義无咎也

既濟之時人皆喜于有為競欲求進不知不當進而進則壯趾反以征凶初九曳輪不進是知義不可進也何咎之有

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪切茀方拂切

乾坤定位至泰而天地交此卦以泰之二交于泰之五泰之五交于泰之二又交中之交故為既濟此爻乃成卦之主彖所謂初吉柔得中者也時已既濟秖宜貞靜自守不可更有所為六二柔順中正有文明之德故能循理安分雖失其濟之之具而不求益二之于五以分言之則五君而二臣以象言之則五夫而二又婦也婦之所恃以濟者車而車之所恃以行者茀車而无茀則无所蔽而婦不可以濟矣茀程朱皆作車

後蔽漢儒或作鬒髮謂首飾也以濟義求之作車蔽為是然而二寧非濟也喪者自喪而勿逐者自勿逐也二爻互坎之初坎為馬有逐之象二柔中故又有勿逐之象何也泰坤為大輿其中畫則輿中之茀也今以泰乾之中畫坎盜而據之是喪之也顧喪之豈无有得之之時以本體之離日計之不過二五之數合之凡七日耳七日他卦皆作六爻一週觀象將當指二五坤自為坤乾自為乾依然是泰交之盛矣喪亦何傷哉此爻止以既濟不濟言與曳輪同義若以二五相應言是既濟復濟

矣非卦旨也

象曰七日得以中道也

七日得者二與五皆居中其喪之也以此之中居彼之中則其得之也亦不過以彼之中居此之中而已

二五之合其數豈多乎哉

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三為既濟之中其濟已久人心易怠武備漸弛不可不思患而豫防之九三重剛不中居離之上互坎

之中戈兵車馬其所固有也離為戈兵坎為車馬又居卦中互體未濟是既濟而懷未濟之心文治而抱武功之志者也但兵雖不可以不備而用又不可以或輕昔髙宗中興之主與九三无異也三居中故取中興其伐鬼方干寶曰北方故稱鬼方與三之伐上无異也上為坎亦以北方也方盛之剛伐將衰之柔豈慮不克然自下而上已歷三位有如三年而豈易克乎況此爻一動卦變為屯有即鹿无虞之象是邊釁之啓又由小人以為之倡

也則惟以互艮之止勿用之而已矣三變則六三為小人三五互艮故曰勿用

象曰三年克之憊也憊備拜切

三年克之其武功非不赫也然重離積日重坎絫月歷險多勞其疲憊為已甚矣坎為勞卦有憊之象況三年而未必克乎而武可輕用乎

六四繻有衣袽終日戒繻而朱切衣於既切袽音茹

四在既濟已過其半乃濟道將革人心怠肆之秋也

六四居柔得正又處多懼之地常以盛满為憂時以危亡為慮此卦自泰而變泰上之坤為帛是繒采之繻也帛上加之以剛猶繻之敝而為露絮之袽也然四以柔居柔坤德猶未改其繻固其所自有不以中剛之加而遂无也當既濟之世即以其所自有者而被之服之亦誰曰不宜而四不敢也一若華美易以長傲而儉朴足以維風雖有繒采吾寧衣其敝緼焉若是者豈不知繒采之為美而敝緼之為惡哉夫亦

以既濟必至于未濟終日以此爲戒云爾下卦爲離日至四已盡故曰終日此所謂思患而預防之也前人以衣袽爲塞舟漏之物於濟義甚合而以繻作濡嬬于改經故依朱註作此解然亦未知其當否也

象曰終日戒有所疑也

人心所以怠惰苟安者以其无疑耳若于平安尼事時或疑夫天運之將轉或疑夫人事之已窮六四坎體有疑之象提撕警覺常以爲憂則疑之所在即治之所在夫安有逸豫之足患也哉爻曰終日戒正以其有所疑

也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

此爻諸説紛紛茫无一定大率以東鄰為二西鄰為五揚五抑二于理誠當獨是卦為既濟自初至五已為由既而未之時猶之未濟自初至五已為由未而既之時在天道為泰極將否在人事為治極將亂視六二為否終方泰亂終方治之時相去遠矣故本義程傳俱以東鄰為九五西鄰為六二謂九五居尊而

時已過不如六二之在下而始得時也其說誠无以加而惜乎其所以取象有未詳也葢此卦自泰而來上本屬坤坤固牛也今以乾二之金移于五而成坎坎為血卦非殺牛而何下卦本乾自乾二往五而以坤五易二而成離離為夏非禴祭而何而或者疑之謂殺牛屬坎而坎非東鄰將奈何禴祭屬離而離非西鄰將奈何曰非也離在東而離之鄰亦在東乎坎在西而坎之鄰亦在西乎離東坎西東西相望有鄰之象知東之鄰

為坎西之鄰為離則百病俱釋矣　九五陽剛中正在他卦為有德有位之君在此卦為濟極將終之運視六二既濟初交人心有敬肆之分天道亦有培覆之異故以祭祀之得天者言曰彼東家之鄰坎五也殺牛以祭盛祭也然祭雖盛而天不享之矣西家之鄰離二也禴簿以祭薄祭也然祭雖薄而實受其福矣義見象傳所以然者以所處之時不同也此所謂小者亨也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也殺牛祭雖盛禴祭祭雖薄然天之所佑隨時轉移東鄰時已衰西鄰時方盛其時不如也實受其福者陰為虛陽為實二五之文原屬泰卦移易濟已將終五復歸二是大者又來故曰吉大來也大謂五陽來謂降二吉即泰卦大來之吉即受福也此爻與六二相應七日得正指吉大來象辭全義俱見于此朱子本義多空言卦理獨此卦以為文王與紂之事推其意或以紂都洺邑為東鄰文都豐邑為西鄰說亦近當惜于祭之得時尚屬泛論嘗考李氏易傳按尚書克殷之歲

厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴得其時而受福也李之意蓋謂四月乃商來祭周廟正當禴祭若使在商尚屬三月則當殺牛以祭是紂之殺牛以祭不如周之禴祭為得時也此說甚確亦極合初吉終亂之旨

上六濡其首厲

上六居既濟之終其畫已盡其道已窮所謂終止則亂由既濟而入未濟之時也夫由既濟而入未濟則既濟之上乃其首未濟之初乃其尾矣故上六有濡其首之象夫當此天命已去人心已離紀綱已亂之

秋而欲奮其身以求濟雖濡首亦所當然但以陰柔處此萬不可不危懼以出之耳既濟至五已為治極將亂至上則又有亂極望治之機故濡其首三字是兩卦首尾交接之處因濟字而言故曰濡非陷溺之謂也厲字正是勉其濟意不然將聽其淪胥而莫之挽乎觀象傳何可字自知

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終即是極亂濡其首厲正是儆勉求濟處曰何可久言一轉便為未濟何可使之長久于亂也向來弟謂陷溺其身不能久長似非勉人之旨　一卦

六爻初陽二隂三又陽四隂五陽上又隂六畫原具一水火既濟之象易中凡言當位者當此而已凡言不當位者不當此而已故既濟一卦為六十四卦不易之本體其餘六十三卦則皆本此一易再易三易四五六易以盡其變化而要不離乎既濟一卦以次第而推也約而計之一易者凡六卦二易者凡十五卦三易者凡二十卦四易者凡十五卦五易者凡六卦至六爻皆易則未濟一卦是也故未濟全乎易而

易以是終自一易以至六易易之數止于六十三卦而既濟則以不易為易之本體統而為六十四卦焉雜卦曰既濟定者此之謂也

未濟 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔許訖切

此卦與既濟相反既濟為六十四卦之定位應以既濟居終而反以未濟居終者蓋既者事之已然者也已然者過也未者事之未然者也未然者續也既濟

者自既濟而至未濟也未濟者自未濟而至既濟也此卦之所以不終于既而終于未也且易之為道屢變而无端亦生生而不已故既濟方治定功成而未濟即開端始事以言其體則火上水下也以言其位則柔奇剛偶也且卦自否變天地閉塞之氣方交五二之位未定也故卦曰未濟顧未濟而濟之理從此生亦未濟而濟之事從此起故未濟必亨益卦中六五即既濟之六二二于既濟而能亨則五必于未濟

而亦能亨也苐六五以隂體而居互坎之上隂為小坎為狐如小狐巳幾于濟而尚未盡濟耳終必能濟也若初六者旣于旣濟之上濡其首必于未濟之下濡其尾智短才弱欲濟而終不能濟則无所利矣可見天下无不可為之事而特患无為事之人欲善其終无不可不先圖其始也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也當得浪切

未濟何以亨以六柔居五柔而得中也既濟之柔中以其居下而能守未濟之柔中以其居上而能應故也小狐汔濟者内卦坎象狐六五互坎象小狐小狐已渡乎兩坎而上有一剛亘其前則是得乎中而究未出乎中也故云汔也濡其尾无攸利者狐性多疑履氷而能聽恐陷也上卦乾為氷六五以坎耳而居其内是以能聽而不至于陷若初則身在坎中于既濟之上既已濡其首則在未濟之下安得不濡其尾

濡其尾尚能接續以濟于終乎雖然濟也者合衆人之心力以共成者也卦中爻位雖不當然三剛三柔皆相間而相應剛可以資夫柔柔亦可以助夫剛于其終而續之則未濟者无不濟豈果一无所利哉夫既濟曰終止則亂盇言其當續也未濟曰不續終盇謂其勿止也此可見既濟未濟二者相為循環聖賢之心无一刻而可以即安也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

濟者火渡水也既濟火已渡水未濟火未渡水也故云未濟夫未濟則離在上坎在下陰陽之物失其宜奇偶之方失其所是安可不求其濟乎君子觀象而慎以辨之孰為火孰為水使之秩然而不紊又慎以居之孰宜上孰宜下使各安然而不遷如一卦六爻之中其畫之奇者陽物也其畫之偶者陰物也畫之老者為變畫之少者為不變是即辨物也初三五位陽方也二四上位陰方也畫之奇者當乎陽之位畫

之偶者當乎陰之位是即居方也物辨方居則未濟者成為既濟矣此六十四卦三百八十四爻之大旨也夫子于大象之末一繫之以思患預防以明易之用一繫之以辨物居方以明用易之法此又全部易書之大旨也（六位如壬課之地盤六爻如壬課之天盤既濟則伏吟未濟則反吟伏吟不易之易也反吟變易之易也）

初六濡其尾吝

彖辭之濡其尾即此爻之濡其尾但彖辭乃反言全

旨以見人當續其終此則專承既上以明本爻之義耳蓋此卦之初即既卦之上彼以陰柔无力于不當濟而濟尚至于濡首況此乃當濟而濟有不恃才妄行並具尾而亦濡乎夫乘時有為固行道之本心然必審度于事始然後能底績于垂成倘冒昧貪功未有不遺羞于末路者也吝孰甚焉既濟以曳輪之故而濡尾故无咎此以冒進之故而濡尾故吝一剛一柔也

象曰濡其尾亦不知極也

極中也既濟之亨以柔中未濟之亨亦以柔中皆以明體知極也初在既濟之上以坎陷而遂于二固不知極矣今在未濟之下又以坎陷而遂于五亦不知極也不知極則安得不冒險而濡其尾哉

九二曳其輪貞吉

坎為曳為輪九二正在坎中故有此象九二上應亦五當未濟之時宜于濟者也但二與五原自否卦相易而來若急于求濟則二五相應依然是天地之否

矣唯審時度勢曳其輪而不進俟諸爻皆濟然後奮其才力以應于五則上下各正未濟者成為既濟之吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二非正也而爻曰貞吉者以二五居上下之中而皆不正二之貞吉乃本中以行其正也故吉二往居五有行之象

六三未濟征凶利涉大川

既濟之三既以武功維世運令六三當未濟之時處前後重險之閒以馬則美脊亟心之皆備以器則甲胄戈兵之皆充似尤當以武功定太平第六三以柔居剛其位既不正其才亦不強若以征而求濟必有輿尸之凶豈可以與既濟之九三比唯幸身在離舟之內前有互坎之川以此涉之以往應于上則彼此皆正未濟者終可以既濟卦曰濡尾无攸利斯則其所利者耳

象曰未濟征凶位不當也當得浪切

六三居下卦之上兩坎之中正未濟當濟之時也爻反曰征凶者以征伐之任唯陽剛乃足勝之六三位不當才不足以勝其任豈不當征哉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四以剛居柔其位不正以此求濟宜有悔者若能下應于初則得正而吉不濟之悔亦亡矣何也卦之所以未濟者以火不能濟水也初六居下既以水體

而不能應四九四居上則以火體而宜于應初若能赫然震動三上易位上卦已成震故曰震用如既濟之三用以伐在下之鬼方下卦坎故曰鬼方不過歷初二三之期三年之內即以成既濟之功而大則開國小則承家必有賞于大國焉上卦本泰之坤故曰國各爻易位以九二居之故曰大國益猶是鬼方之伐而濟與未濟不同矣三當既濟之時必悉豫防四當未濟之時辨物居方一當位一不當位也

象曰貞吉悔亡志行也

四爻之義備于占辭故止釋占辭言九四貞何以吉悔何以亡也葢各爻未正四在坎中其志欲濟而不能行令各爻易位由未濟而將既濟其志得行矣（次為志自上而下為行）此所以貞吉悔亡也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

此爻彖傳所謂柔得中而未出中者也唯其未出中故必易位之正而後吉唯其柔得中故雖未濟求濟而亦无悔何則此卦自否而來上卦三陽本乾之君

子也今以坤二而上居于乾五變乾天而為離日盛德照臨有君子之光之象焉光屬五離之象也然使光之所被而仰瞻其下者或不出于中心之載則雖濟猶未濟也乃觀于二久已積其誠以相待特以身在坎中未可以濟耳今忽被以君子之光有不不誠以相孚者乎孚屬二坎之象也夫如是則君有德以布其臣臣有心以答其君上下交而各得其位未濟者又成既濟矣吉何如之

象曰君子之光其暉吉也暉許歸切

君子之光在上之離也離在上仍然是未濟之象何以為吉不知日中之光在上而朝日之暉則在下管氏輅曰日中為光朝日為暉文言君子之光非言在天中則日在上朝則日在下之光乃言在地之暉也日而在地非變未濟而為既濟乎謂之為吉信不誣矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛居柔其位不正自六三涉川固已變剛而

為柔矣六位之不正者皆以剛柔相應而歸于正矣未濟者濟矣當斯時也君臣相得上下交懽彼坎為孚又為酒唯有孚于飲酒以享既濟之成可耳夫寧曰有咎何也其有孚者是也倘不思安靜以守成或更欲紛更以滋事則是既濟而又欲濟出險而又入險復如既上之濡其首則有孚者反失其是而蹈于非矣益是者當然之謂易中六十四卦三百八十四爻皆以求其是者也

濡首諸家多迷飲酒言似乎警快不知與兩卦初上爻義不合

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者限也即是也時已既濟自當飲酒以享其成功若更復求濟而至于濡首是不知節而反過之也夫初之濡尾既已不知極而上之濡首又復不知節二者不知尚能辨物以居方乎此君子所以居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占務求其知而後已也古文易字原是合日月以成文未濟離上坎下離為日坎為月即是易字益隱然有以易終篇之意焉

周易辨畫卷三十三